

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سلسلہ دعوت نمبر 17

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

اس کو غیر اللہ سے پاک ذہنوں کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا

الرَّبُّوْا قرآن کی روشنی میں

الرِّبْوَا قرآن کی روشنی میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الرِّبْوَا اور سود کا فرق: الرِّبْوَا قرآن کی ایک خاص اصطلاح ہے۔ یہ اُس بڑھوتری کو کہتے ہیں جو فقراء کو قرض دے کر اصل زر سے زائد لیا جائے۔ سود اردو کا لفظ ہے اور زیاں اس کا اُلٹ ہے۔ عام طور پر بولا جاتا ہے کہ یہ کام کرنا بے سود ہے۔ لہذا سود کے بغیر تو کوئی کام بھی کرنا بے وقوفی ہے۔ لہذا الرِّبْوَا کے معنی سود کر کے الرِّبْوَا کے اصطلاحی تصور کو چھپا دیا گیا ہے۔ یہی مشہور ہے کہ سود حرام ہے حالانکہ سود کی حرمت کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن الرِّبْوَا کی حرمت کا ذکر کرتا ہے۔ الرِّبْوَا اصطلاح قرآن ہے جو حاجت مند کی ہنگامی ضرورت پوری کرنے کیلئے بطور ادھار دی جائے جس کا البیوع سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اس ادھار سے وہ اپنی ہنگامی ضرورت پوری کرتا ہے وہ البیوع نہیں کرتا۔ اُس سے اصل رقم سے زائد لینا یہ ایک مخصوص بڑھوتری ہے۔ جو الرِّبْوَا کہلاتی ہے۔ اب الرِّبْوَا کو سود کہہ کر اُس کی حرمت کا اتنا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ہر سود مند کام حرام قرار دیا گیا ہے اور اُمتِ مسلمہ ہر سود مند کام سے متفر ہے اور بے سودی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے۔ اس کی مثال قوم کی جیتی جاگتی تصویر ہے کہ قرآن جس سے پورے انسانوں کا سود یعنی فائدہ اور نفع وابستہ ہے یہ خود غیر قرآن پر اس طرح گری پڑی ہے کہ اسے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کے زیاں کا احساس تک نہیں۔ اس کے زوال کا ہر گوشہ شہادت دے رہا ہے کہ یہ قوم قرآن چھوڑنے کی سزا اٹھتے رہی ہے۔

الرِّبْوَا: 2/275: بنیادی سہ حرنی مادہ ر ب ی ہے رَبَّا یَوْبُوْا کا معنی ہوتا ہے۔ زیادہ ہونا، بڑھنا، پھلنا اور پھولنا وغیرہ۔ یہ بات ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اللہ مطلق کسی شے کے بڑھنے، زیادہ ہونے، پھلنے اور پھولنے سے منع نہیں کرتا اور نہ ہی اُس کی حرمت کا فتویٰ دیتا ہے۔ قرآن جس بڑھوتری کو حرام قرار دیتا ہے وہ الرِّبْوَا ہے۔ الف لام معرفہ نے اس الرِّبْوَا کو خاص کر دیا ہے۔ لہذا قرآنی الرِّبْوَا ایک خاص قسم کی بڑھوتری ہے جو اپنی شرائط کے ساتھ موجود ہو۔ جہاں یہ شرائط موجود نہ ہوں وہاں کوئی بھی بڑھوتری ہو الرِّبْوَا کی تعریف سے از خود خارج ہو جاتی ہے اس لئے الرِّبْوَا جو الف لام معرفہ کے ساتھ ایک خاص بڑھوتری ہے وہ حرام ہے۔ الرِّبْوَا کا موضوع 2/275 آیت سے شروع ہوتا ہے اس سے ماقبل آیات میں حاجت مندوں کا تذکرہ ہے۔ لہذا سیاق و سباق سے الگ کر کے اس کا کوئی مفہوم یا الرِّبْوَا کی کوئی تعریف (Definition) کرنا اصولاً درست نہیں ہے۔ لہذا سیاق و سباق سے جو بڑھوتری الرِّبْوَا کہلاتی ہیں۔ اُسے ہی الرِّبْوَا کہا جائے گا اور باقی بڑھوتریاں الرِّبْوَا کی حدود سے باہر ہوں گی۔ حدود سے باہر والی بڑھوتریوں کو الرِّبْوَا کہنا اللہ کی کتاب میں اپنی رائے، اپنا ذاتی خیال تو ہو سکتا ہے مگر قرآن سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ قرآن میں سورۃ البقرۃ آیت نمبر 273 تا 280 آیات میں الرِّبْوَا کا بیان ہے۔ سورۃ البقرۃ کی یہ آیات الرِّبْوَا کو سمجھنے کیلئے کلیدی مقام رکھتی ہیں۔ یہاں الرِّبْوَا کا کلمہ چھ بار استعمال ہوا ہے۔ الرِّبْوَا کی معرفہ حالت کو نکرہ بنا کر ایسا بوجھ اپنے اوپر ڈالنا جو اللہ نے نہیں ڈالا۔ پھر یہ خود ساختہ بوجھ نہ اٹھانا یہ بنی اسرائیل کی روش ہے۔ کم از کم یہ ہمارے لئے مناسب نہیں۔ الرِّبْوَا کا موضوع 2/275 آیت سے شروع ہوتا ہے اس سے ماقبل 273 آیت کا آغاز لِلْفَقَرَاء سے ہو رہا ہے۔

لہذا الرِّبَا اُن لوگوں سے لیا جا رہا ہے جو حاجت مند ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بنک، قومی بچت سکیم، بیمہ پالیسی والے فقراء کی تعریف میں آتے ہیں۔ ہرگز نہیں لہذا ان اداروں کی صلاحیت سے فائدہ اٹھانا الرِّبَا نہیں ہے۔ یہ کمرشل ادارے ہیں اور افراد کی بچتوں کو ملک و قوم کی ترقی پر صرف کرتے ہیں۔ بات بڑی واضح ہے کہ الرِّبَا کا مفہوم سیاق و سباق سے ہٹ کر متعین کرنا روشنی کو اندھیرے میں بدلنا ہے۔ سیاق و سباق کی رُو سے الرِّبَا فقراء کو اُدھار دے کر اُن سے زائد لینا ہے جو اپنی ہنگامی ضرورت کیلئے اُدھار لیتے ہیں اور ضرورت پر صرف کر دیتے ہیں اور اُس سے کوئی تجارت اور پیداواری کام نہیں لیتے۔ اُن سے زائد لینا الرِّبَا کہلائے گا۔ قرآن میں ہے۔ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُؤَيِّي الصَّدَقَاتِ۔ اللہ الرِّبَا کو تو مٹاتا ہے اور الصدقات کو بڑھاتا ہے 2/276-22/5 میں الارض کے لئے رِبَتْ آیا ہے۔ بارش کی وجہ سے زمین پھلتی پھولتی ہے۔ رِبْوہ بلند اور اُونچے ٹیلے (23/50) کو کہتے ہیں۔ الرِّبَا کا موضوع 2/275 سے شروع ہوتا ہے۔ اس سے ماقبل 261 تا 274 اتفاق فی سبیل اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے ہاں اُس کا کیا بدلہ ہے۔ مثالیں دے کر سمجھایا جا رہا ہے۔ ایسے صدقات کے مستحق لوگوں کو اُدھار دے کر اُن سے بڑھوتری لینا حرام قرار پایا ہے۔ وہاں بزنس اور تجارت یعنی البیع کی کوئی بات نہیں ہے۔ اُن کی ہنگامی طور پر رُک ہوئی ضرورت پوری کرنی ہے۔ اگر اس اُدھار پر کوئی زائد لیا گیا تو یہ الرِّبَا کہلائے گا۔ الرِّبَا قرآن کی اصطلاح ہے۔ جو البیع کے نفع پر لاگو نہیں ہوتی کیونکہ وَاحَلَّ اللَّهُ الْمُبَيَّعَ وَحَوْمَ الرِّبَا اللہ نے البیع کو حلال قرار دیا ہے اور الرِّبَا کو حرام قرار دیا ہے 2/275۔ کافر کہتے ہیں کہ البیع، الرِّبَا کی طرح ہے۔ اللہ نے جب البیع کو حلال کیا اور الرِّبَا کو حرام قرار دیا تو اللہ کے ہاں البیع میں لگا ہوا مال اور اس کا نفع حلال ہے اللہ الرِّبَا کو بر باد کرتا ہے اور الصدقات کو بڑھاتا ہے 2/276 گویا یہ ایسا عمل ہے جو صدقات کے مستحق لوگوں سے کرنا حرام قرار پایا ہے۔ ان سے صرف اصل زر لیا جائے اگر تنگ دست ہو تو مہلت دی جائے اگر ان کی ضرورت کیلئے ان کو صدقہ ہی کر دیا جائے تو بہتر ہے 2/280۔ اب بنک، قومی بچت سکیم، بیمہ پالیسی جو کہ کمرشل ادارے ہیں ان کے بارے الرِّبَا کا فتویٰ انسان کی ذاتی خواہش تو ہو سکتی ہے۔ بہر حال قرآن البیع یعنی کسی کمرشل ادارے میں سرمایہ کاری کرنے سے منع نہیں کرتا وہاں ایک معاندے کے تحت سرمایہ کاری کر کے فائدہ یعنی نفع لیا جاسکتا ہے کیونکہ یہ باہمی مفاد پر البیع کا معاندہ ہے۔ یہ معاندہ فقراء سے نہیں ہے۔ ایک کمرشل ادارے سے ہے جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اسے حرام قرار دینا اللہ کے حکم میں مداخلت ہے اور اللہ کے حکم میں شرکت ہے۔ سورۃ الکھف آیت نمبر 26 میں اللہ کا ایک واضح بیان ہے کہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اتنے واضح بیان کے بعد بھی اگر کوئی ان کمرشل اداروں کو الرِّبَا کہتا ہے۔

بات واضح ہے کہ الرِّبَا کا مفہوم سیاق و سباق سے ہٹ کر متعین کرنا روشنی کو اندھیرے میں بدلنا ہے۔ سیاق و سباق کی رُو سے الرِّبَا فقراء کے اُدھار پر بڑھوتری لینے کو کہتے ہیں۔ لغات القرآن صفحہ نمبر 719 پر ہے۔ الرِّبَا وہ سود ہے جو قرض پر وصول کیا جاتا ہے۔ (راء المال پر زائد لینا) تفسیر القرآن بالقرآن صفحہ نمبر 231 پر ہے۔ الرِّبَا کا لفظی معنی ہے بڑھوتری جو کسی حاجتمند سے روپیوں کے عوض حاصل کی جائے۔ غور کریں مذکورہ دونوں حوالوں سے ایک

خاص بڑھوتری کا تصور جاگر ہو رہا ہے۔ یہ ایک خاص الرِّبَا ہے عام الرِّبَا نہیں ہے۔ دونوں حوالے قرآنی فہم و بصیرت کا دعویٰ کرنے والوں کے ہیں۔ الرِّبَا کو اُدھار پر لی گئی بڑھوتری سے آگے پیچھے نہیں کیا جاوے گا جو کہ حاجت مند سے مشروط ہے۔ مگر جب خود مفسر بنے اور اللہ کے بیان میں اپنی ذاتی رائے داخل کی جس کی ضرورت نہ تھی کیونکہ اللہ نے الرِّبَا کی سیاق و سباق میں تفصیل کر دی ہے۔ یہ انسان کی ذاتی رائے کا کمال ہے کہ ہر قسم کی بڑھوتری حرام قرار پا گئی ہے۔ لغات القرآن (غلام احمد پریز) صفحہ نمبر 231 پر لکھتے ہیں اگر تجارت میں کوئی شخص اپنی محنت سے زائد منافع وصول کرتا ہے تو وہ الرِّبَا ہے۔ ظاہر ہے کہ محنت کا پیمانہ تو غیر ہنرمند مزدور ہی قرار پائے گا۔ اُس کے پاس کیونکہ سرمایہ نہیں صرف محنت اور مزدوری ہے لہذا اب اس مزدور سے جو آدمی زیادہ کمائے گا یہ زائد رقم الرِّبَا کہلائے گی۔ اب الرِّبَا سے کون فق پائے گا کیونکہ اصول خود ساختہ یہ ہے کہ محنت کا معاوضہ لینا حلال ہے سرمایہ پر لینا حرام ہے۔ موصوف کا تجارت اور مزدوری کی محنت میں کوئی فرق نہ کرنا بھی عجیب فارمولہ ہے۔

اب قارئین کی توجہ سرمایہ پر بھی ہونی چاہیے کہ سرمایہ کیا ہوتا ہے۔ کوئی بھی جائیداد کسی بھی شکل میں ہو اس وقت سرمایہ بنتی ہے جب وہ فاضل قدر یا منافع پیدا کرنے کیلئے استعمال کی جائے۔ انسانی صلاحیت قوت یا منافع پیدا کرنے کی بنیادی اکائی ہے۔ پروفیسر، تاجر، وکیل، ڈاکٹر، انجینئر وغیرہ اپنی زائد صلاحیتوں کے بل بوتے پر دوسروں سے زیادہ کماتے ہیں۔ محنت مزدوری کا پیمانہ اوقات کا رہے۔ دن میں آٹھ گھنٹے کام کرنے کا معاوضہ جو ملے گا اس سے زائد لینے والا الرِّبَا کے جرم کا مرتکب قرار پائے گا۔ اوقات کار میں جب تفریق نہیں تو ایک مزدور سے لے کر وزیر اعظم تک کی تنخواہ برابر ہو گی اور تا جرب بھی اوقات کار کے مطابق ایک مزدور کے برابر کمائیں گے۔ یہ خود ساختہ الرِّبَا کا اصول بنانے والے خود اس پر عمل نہیں کرتے اور نہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ تجارت اور مزدوری کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ لہذا دوسروں کے گلے میں پھندا ڈال کر اُن کی زندگی کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ بنیادی طور پر الرِّبَا کے مسئلے کو خود ساختہ اصول کے تابع کرنا بہت بڑی غلطی ہے۔ قرآن صرف حاجت مند جو اپنی ہنگامی ضرورت پوری کرنے کیلئے اُدھار لیتا ہے جس میں الربح شامل نہیں ہے۔ اُس سے زائد لینے سے منع کیا ہے۔ ایسے اُدھار پر زائد لینا الرِّبَا کہلاتا ہے۔ 2/280 آیت میں ایسے تنگ دست اُدھار لینے والے سے رعایت کرنے کی ہدایت کی ہے کہ اُسے آسانی تک مہلت دی جائے۔ اگر صدقہ کر دیا جائے تو یہ بہتر ہے۔ کسی کو تجارت کیلئے اُدھار دینا اور اُس پر زائد لینے کا معاخذہ الربح کہلاتا ہے۔ اس طرح بینک، بیمہ پالیسی، قومی بچت سکیم اور مزید کمرشل ادارے الربح کی فہرست میں شامل ہیں۔ ان اداروں کو الرِّبَا کی فہرست میں شامل کرنا قرآنی آیات میں غلط فہمی کا نتیجہ ہے کیونکہ قرآن الربح اور الرِّبَا کو الگ الگ کر رہا ہے۔ لہذا الرِّبَا کے خوف سے اپنی بچتوں کو ان اداروں میں جمع کرانے سے گریز کرنا قومی اور انفرادی نقصان ہے کہ اپنی بچت کے فائدے سے فرد بھی محروم ہوتا ہے۔ یہ ادارے لوگوں کی بچتوں کو اپنے ٹیکو کریٹس، تاجروں، صنعت کاروں کے ذریعے منافع بخش کاروبار میں لگاتے ہیں۔ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے پروگراموں میں لگاتے ہیں۔ یہ ادارے قومی خاشالی میں ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ ان اداروں کے بغیر ملک کی

صنعت و تجارت کا تصور ہی باطل ہو گیا ہے۔ سٹیٹ ان اداروں کی پشت بانی کرتی ہے۔ سٹیٹ بنک کی اجازت سے یہ ادارے بنتے ہیں کیونکہ وہ ان اداروں کا سرپرست اعلیٰ ہوتا ہے۔ سٹیٹ بنک کا دیوالیہ ہو جائے تو سٹیٹ کی معاشی حالت تباہ ہو جاتی ہے۔ اسلامی ریاست میں بھی یہ ادارے لازمی ہوں گے ان اداروں کو ختم نہیں کیا جاسکتا کیونکہ بیرون ملک درآمد اور برآمد بغیر بینک کی ضمانت کے L/C قابل قبول نہیں۔ قومی بچت کیلئے ادارہ، بینک یعنی بیت المال بنانا پڑے گا۔ بغیر انشورنس کے مال شپ نہیں ہوگا لہذا انشورنس کمپنی کا قیام بھی اسلامی ریاست میں ایک ادارے کی صورت میں لازمی ہے۔ یہ ادارے موجودہ دور میں کاروباری دنیا کے ستون ہیں۔ ان کی کمرشل حیثیت مسلمہ ہے جسے چیلنج نہیں کیا جاسکتا۔ الرِّبَا کہہ کر جان نہیں چھڑائی جاسکتی۔ ان اداروں کو الرِّبَا سے منسلک کرنے والوں سے نہایت مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ضد اور ہٹ دھرمی اندھیروں کی جنم بھومی ہے۔ ان اداروں کو اور ان کی بنی ہوئی کرنسی کو اپنے مفاد کیلئے استعمال کرنا اور پھر ان اداروں کی مخالفت کرنا۔ یہ قول و فعل کا واضح تضاد ہے۔ یہ دوہرا معیار مومن بالقرآن کے شایان شان نہیں۔ ہم اس مسئلے پر از سر نو غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیات کا غلط مفہوم لینے کی وجہ سے ہوا ہے۔ آئیے سورۃ البقرۃ کی 273 تا 280 آیات کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ الرِّبَا کے بارے کیا فرما رہے ہیں۔

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُخْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝ الرِّبْع الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالْأَيْدِي وَالْأَنْفُسِ وَسِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ ترجمہ: اُن فقراء کے لیے صدقات ضروری ہیں جو تعلیم قرآن کے لیے اللہ کی راہ میں روکے گئے اور وہ زمین پر سفر کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ جاہل لوگ ان کو قناعت پسندی کی وجہ سے دولت مند سمجھتے ہیں۔ تو ان کو ان کے حالات سے پہچان لے گا۔ وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے اور جو بھی تم قرآن کے مطابق خرچ کرو گے پھر یقیناً اللہ اس کے بارے علم رکھنے والا ہے۔ 273 جو لوگ اپنے اموال رات اور دن میں چھپ کر اور علانیہ خرچ کرتے ہیں پس اُن کے لیے اُن کے رب کیہاں اُن کا بدلہ ہے اور نہ اُن پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ 274

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكِ بَأْسُهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ط وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ط وَ مَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ ترجمہ: جو لوگ الرِّبَا کھاتے ہیں وہ ترقی یافتہ قوم نہیں بن سکتے مگر وہ ایسی قوم بنیں گے جن کو شیطان غیر قرآنی تعلیم دے کر بے بصیرت کر دیتا ہے۔ غیر قرآنی تعلیم کی وجہ سے وہ کہتے ہیں۔ یقیناً البیع بھی الرِّبَا کی مثل ہے حالانکہ اللہ نے تو البیع حلال کی ہے اور الرِّبَا کو حرام کیا ہے پس جس کے پاس اُس کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچ گئی پھر وہ رُک گیا پھر جو ماضی میں لے چکا وہ اُسی کا ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے اور جو پھر الرِّبَا لینے لگے پس یہی لوگ آگ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ 275

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُغْبِطُ الصَّدَقَةَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۝ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ ترجمہ: اللہ الزکوٰۃ کو مٹاتا ہے اور الصدقات کو بڑھاتا ہے یقیناً اللہ ہر قرآن کے انکاری گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ 276 یقیناً جو لوگ ایمان لاتے اور صلاحیت بخش کام کرتے ہیں یعنی وحی شدہ فرض منصبی کو قائم کرتے اور معاشرے کا تزکیہ نفس قرآن حکیم سے کرتے ہیں اُن کے لیے اُن کا اجر اُن کے رب کے پاس ہے۔ یقیناً اُن پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غم زدہ ہونگے۔ 277 اے ایمان والو! اللہ کی نافرمانی سے بچو اور چھوڑ دو جو الزام میں سے باقی رہ گیا اگر تم قرآن کو ماننے والے ہو۔ 278 پس اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ کی طرف سے اُس کا پیغام پہنچانے والے کے ذریعے جنگ کا اعلان سمجھو اور اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے تمہارے مالوں کا اصل زر جائز ہے۔ نہ تو تم نقصان پہنچاؤ اور نہ تم کو نقصان پہنچایا جائے۔ 279 اگر اُدھار لینے والا تنگ دست ہو تو پھر فرانی تک مہلت دینا اور صدقہ کر دینا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ 280 سورۃ البقرۃ کی مذکورہ آیات میں الرِّبَا اپنے سیاق و سباق کے ساتھ اللہ نے مفصل بیان کر دیا ہے۔ اس سیاق و سباق کو نظر انداز کر کے الرِّبَا کا کوئی من چاہا مفہوم پیش کرنا اللہ کی بیان کردہ تاویل و تفصیل سے انکار ہے۔ مذکورہ آیات پر غور کرنے سے مندرجہ ذیل نقاط سامنے آتے ہیں۔

☆ ذَلِكْ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ ترجمہ: غیر قرآنی تعلیم کی وجہ سے وہ کہتے ہیں۔ یقیناً البیع بھی الرِّبَا کی مثل ہے حالانکہ اللہ نے تو البیع حلال کی ہے اور الرِّبَا کو حرام کیا ہے 2/275 آیت واضح درس دے رہی ہے کہ البیع اور الرِّبَا ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے اس مسئلے پر غور و فکر کرنے کیلئے یاد رکھیں دونوں عوضین کا برابر ہونا جبکہ کسی فریق کو نفع نہ ہو البیع کی تعریف میں نہیں آتا۔ لہذا عوضین کی برابری صرف کسی کی مدد کیلئے ہوتی ہے۔ کسی کی مدد کیلئے اُدھار دینا جس سے اُدھار لینے والا البیع نہیں کرتا اُس پر زائد لینا الرِّبَا کہلاتا ہے۔ قرآن کا اصول ہے لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ : نہ تو تم نقصان پہنچاؤ اور نہ تم کو نقصان پہنچایا جائے۔ 279 اگر اصل زر فریق ثانی کے پاس بڑھتا ہے تو فریق اول پر ظلم ہے کیونکہ وہ نفع میں شریک نہیں۔ اگر فریق ثانی ضرورت پر خرچ کرے اور فریق اول زائد لے تو یہ الرِّبَا ہے۔ اس اصول کے پیش نظر غیر پیداواری مد میں دیئے گئے اُدھار زائد لینا الرِّبَا کہلائے گا۔ باقی تمام صورتیں البیع ہوں گی۔ صدقات کے مستحق لوگوں کو اُدھار دے کر زائد لینا الرِّبَا ہے، جو معاشرے کی تباہی ہے۔ اس الرِّبَا کو اللہ ختم کرتا ہے البیع میں لگائی گئی رقم سرمایہ کاری ہے۔ اُدھار کی یہ اصطلاح ہی نہیں۔ یہ البیع ہے اور نفع میں شرکت مشترکہ ہے۔ معاشرے میں ترقی اور کاروبار میں بے بہا اضافہ بھی مشاہداتی دلیل ہے لہذا اجودارے کمرشل بنیادوں پر اُدھار دیتے ہیں، یہ ادارے الرِّبَا کی تعریف میں نہیں آتے۔ سرمایہ کاری حلال اور سرمایہ داری حرام ہے۔ اس پر چند سوال ہیں۔ کیا البیع اپنے سرمایہ سے ہر آدمی خود ہی کرے گا ؟

کیا وہ دوسرا آدمی نوکر رکھے گا یا وہ اُسے الٰہیج میں حصّہ دار بنا کر کام لے گا؟ کیا دوسرا فرد صرف سرمایہ کی بنیاد پر الٰہیج میں شریک نفع ہو سکتا ہے؟ ان سوالوں کی مشاہداتی دلیل یہی ہے کہ الٰہیج میں اکیلا آدمی کافی نہیں دوسرا آدمی نوکر ہو یا حصّہ دار ضرور رکھنا پڑتا ہے۔ کاروبار، ورکشاپیں اور کارخانے اس کی واضح مثالیں ہیں۔ الٰہیج میں کوئی نوکر ہو یا سرمایہ کاری کی شراکت، شرائط طے کر کے فائدہ لیا جاسکتا ہے۔ دونوں پارٹیوں کی رضامندی سے الٰہیج میں سرمایہ کاری کی بنیاد پر کسی کاروبار کرنے والے سے جو معاندہ طے ہو جائے اُسے الٰہیج کہا جائے گا۔ اس طرح سرمایہ کار کو جو نفع حاصل ہو گا وہ الزُّبُوَا نہیں الٰہیج کہلائے گا۔ الزُّبُوَا جس کو اللہ نے منع کیا ہے یقیناً وہ الٰہیج سے الگ ہے جس کا الٰہیج سے واسطہ نہیں ہے۔ معاندہ کی شرائط نفع ہو یا نفع و نقصان میں شراکت ہو اسے الٰہیج ہی کہیں گے۔ الزُّبُوَا ایسے راس المال پر زائد لینا ہے جس کا الٰہیج سے کوئی تعلق نہ ہو۔ لہذا بہت واضح بات ہے کہ جہاں الٰہیج ہے وہاں الزُّبُوَا نہیں۔ جہاں الزُّبُوَا وہاں الٰہیج نہیں۔ بات واضح ہے کہ ”ایسا اُدھار جو کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے ہو جو الٰہیج کی مد میں نہ ہو۔ اُدھار لینے والے کا اس اُدھار سے پیداوار کرنا اور نفع کمانا مقصد نہ ہو۔ ایسے ضرورت مند سے جو صدقات کا مستحق ہو اُسے اُدھار دے کر اصل زر سے زائد وصول کرنا الزُّبُوَا کہلاتا ہے۔“ ایسے مواقع تو صدقات دینے کے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں سے الٰہیج بھی ہو سکتی ہے بشرط کہ یہ لوگ ہنرمند ہیں تجارت یا کاروبار میں مہارت رکھتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھ میں آسکتی ہے کہ اگر کوئی دوکاندار یہ اشتہار لکھ کر لگا دے کہ ضرورت مندوں کیلئے یہاں سے اُدھار چیزیں بغیر نفع کے مل سکتی ہیں۔ سوچئے یہ دوکاندار کتنے دن کاروبار کر سکتا ہے۔ دوکاندار ضرورت مند اور محتاج کو چیزیں نفع پر ہی فروخت کرتا ہے۔ ضرورت مند کا ضرورت کو پورا کرنے کے لئے اُدھار لینا اور ضرورت مند کا الٰہیج کیلئے اُدھار لینا دونوں الگ الگ مسئلے ہیں۔ دونوں کو ایک نہ کریں اللہ کی کتاب کا بھی فیصلہ ہے۔ الزُّبُوَا اور الٰہیج الگ الگ ہیں۔ الٰہیج میں اصل زر کاروبار میں لگتا ہے۔ نفع حاصل کرتا اور پیداوار دیتا ہے۔ ایسا بار بار ہوتا ہے۔ الٰہیج میں اُدھار دینے والا نفع میں شریک ہوتا ہے۔ جب کہ ضرورت پر خرچ ہونے والا اُدھار نفع نہیں کماتا اور ضرورت مند کو مزید اپنی جیب میں سے فالتو رقم دینی پڑتی ہے۔ لہذا سرمایہ کاری پر نفع حلال اور یہ الٰہیج ہے۔ حاجت مند کی ضرورت پوری کرنے کیلئے جو غیر پیداواری مد میں اُدھار دیا ہو ایسے اُدھار پر اصل زر سے زائد لینا الزُّبُوَا کہلاتا ہے۔ الزُّبُوَا کو الصدقات کی ضد میں لا کر یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ الزُّبُوَا صدقات کے مستحق لوگوں سے لیا جا رہا ہے۔ یہ یکطرفہ مفاد ہوتا ہے۔ کیونکہ صدقات کے مستحق لوگ اس اُدھار کو ایسی ضرورت پر صرف کر لیتے ہیں جس میں کوئی پیداوار نہیں ہوتی اور انہیں اس اُدھار پر جو زائد دینا پڑتا ہے وہ ایک طرفہ فائدہ ہوتا ہے۔ اُدھار لینے والے کی رقم میں تو ایک روپے کا بھی اضافہ نہیں ہوتا مگر اُدھار دینے والے کی رقم میں ایک طرفہ اضافہ ہو رہا ہے۔ یہی وہ لام تعریف والا الزُّبُوَا ہے جو ضرورت مند کو کسی غیر پیداواری مد میں اُدھار دیا گیا تھا۔ ایسے اُدھار پر زائد لینا قرآن کی اصطلاح میں الزُّبُوَا کہلائے گا۔ اس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ ایسا اُدھار جس میں باہمی مفاد ہو پیداواری مد میں ہو الٰہیج کہلائے گا۔ اسے اللہ نے جائز قرار دیا ہے۔

کیونکہ اُدھار لینے والا نفع کما رہا ہے لہذا اس نفع میں اُدھار دینے والے کا سرمایہ ایک قوت ہے اس لئے اس نفع میں اُس کا حق ہے۔ اگر اُدھار لینے والے کا تو ڈگنا ہو رہا ہے۔ اور دینے والے کو اصل زر ہی ملے گا تو یہ بھی ظلم ہوگا۔ الربیع میں باہمی فائدہ ہوتا ہے۔ اس لئے اللہ نے اسے حلال قرار دیا ہے۔ الربیع کیلئے دیئے گئے اُدھار پر زائد لینا حلال اور ضرورت مند کی غیر پیداواری مد میں اُدھار دے کر زائد لینا الزامی ہے جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ الربیع اور الزامی میں اتنے واضح فرق کے باوجود بھی جو لوگ الربیع اور الزامی کو ایک جیسا سمجھتے ہوں، ہذا شیء عجیب۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مفاد کے پیش نظر الزامی کو بھی الربیع کی مثل کہتے ہیں۔ اللہ کے ہاں اُن کا قول غلط ہے۔ جب صورتِ حال یہ ہو جائے کہ الربیع اور الزامی میں امتیاز نہ رہے۔ ہر قسم کا نفع حرام ہو جائے تو کوئی نظام ترتیب دینا ہی مشکل ہو جائے گا۔ ہمیشہ غلط فہمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اب اس کا ازالہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ کوئی سازش ہے تو ہمیں اس سازش کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔

☆ 2/276 آیت میں الرَّبُّوَا کے مقابلے میں صدقات کا آنا بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں صدقات انفرادی طور پر حاجت مند کو دیئے جا رہے ہیں، مرکز کی طرف سے نہیں۔ فرد دوسرے فرد کو دے رہا ہے۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مرکز موجود نہیں۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا کا خطاب اور اللہ اور رسول سے جنگ کا تصور مرکز کے موجود ہونے کی دلیل ہے۔ اسلامی ریاست یا معاشرے کے قیام سے پہلے بطور تحریک ایک مرکز کا قیام ضروری ہے۔ اس دور میں فرد اخوت اور بھائی چارے کی فضا میں رضا کارانہ طور پر اپنے جان و مال کو قرآنی نظام کے قیام کی جدوجہد میں صرف کرے گا۔ اس لئے دورانِ تحریک قرآنی نظام کے قیام کیلئے جس سطح پر بھی کسی کا تعاون ہو غیر مشروط طور پر حالات کے پیش نظر ٹھکرایا نہ جائے کیونکہ مخصوص حالات میں تعاون کی پیشکش قرآنی پروگرام سے اتفاق کی دلیل ہے مگر ذمہ داریاں صرف انہیں ہی دیں جائیں گیں جو قرآن کی آیات کھل کر پیش کرنے کا جگرہ رکھتے ہوں۔ اُن کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو۔ مصلحت کے تحت قرآن کی تعلیمات چھپانے والا نہ ہو۔

قرآن کی مفصل حیثیت کو چیلنج نہ کرے۔ قرآن کو غیر اللہ کے تابع نہ کرے۔ یہ تحریک کا دور ہے جس میں ایک فرد کو دوسرے فرد کی مدد کرنی پڑتی ہے۔ قرآنی حکومت کے قیام کے بعد تو بنیادی ضروریات زندگی کی کفالت سٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لہذا 9/103 آیت میں واضح حکم ہے کہ رسول یعنی اسلامی ریاست کا مرکز مومنوں سے اُن کے مال میں سے صدقات لے لے اور ان صدقات سے معاشرے کی طہارت اور تزکیہ (فلاح) کا بندوبست کرے۔ 2/276 آیت میں صدقے کا ذکر سٹیٹ کے قیام سے پہلے تحریک و تبلیغ کا دور ہے۔ اس دور میں بھی الرَّبُّوَا کا عمل مرکز سے جنگ کرنا ہے۔ اللہ اس عمل سے منع کر رہا ہے۔ الرَّبُّوَا کا عمل کرنے والا شخص قرآنی تحریک یعنی مسلمانوں سے الگ دوسرے گروہ کا رکن ہوتا ہے۔ چہ جائیکہ ایسے افراد کے ہاتھ میں امت مسلمہ کی لیڈر شپ دے دی جائے۔ ہوا میں گھلے ہوئے زہر کا مسئلہ نہیں ہے جس سے بچا نہیں جاسکتا۔ الرَّبُّوَا میں ملوث ہونے کی قرآن میں رتی بھر بھی گنجائش نہیں ہے یہ کھلم کھلی مرکز رسالت سے جنگ ہے اس میں مجبوری کا کوئی استثناء نہیں ہے۔ اس لئے گزارش ہے کہ الرَّبُّوَا کے موضوع کو آیات کے سیاق و سباق میں رکھ کر

سمجھا جائے۔ ظاہر ہے جب محدود کو لامحدود کرو گے، خاص کو عام کرو گے، اللہ کی حدود سے تجاوز کر کے انسانوں کے خود ساختہ ضابطے کو سند بناؤ گے۔ پھر اس روایتی الرِّبْوَا سے کوئی فرد بھی نہیں بچ سکے گا۔

جب پورا معاشرہ ہی الرِّبْوَا میں لت پت ہے تو بتائیں اللہ اور رسول سے جنگ کرنے والوں کا قرآنی مرکز بنا ناچہ معنی دارد؟ اس لئے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اللہ یَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبْوَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ فرماتے ہیں۔ الرِّبْوَا کو صدقات کی ضد میں لا کر یہ درس دیا جا رہا ہے کہ صدقات کے مستحق افراد کو اُدھار دے کر اُن سے زائد نہ لیا جائے۔ صدقات کی بڑھوتری کیلئے الرِّبْوَا ہی کا بنیادی مادہ استعمال کر کے يُرْبِي الصَّدَقَاتِ کہا جا رہا ہے تو غور کریں اللہ ہدایت دینا چاہتے ہیں کہ لام تعریف سے مراد خاص الرِّبْوَا ہے جو صدقات کے مستحق لوگوں سے لیا جاتا ہے۔ اب اُن سے اصل زر لے سکتے ہیں۔ زائد نہیں لیا جائے گا کیونکہ یہ الرِّبْوَا ہے۔

☆ الرِّبْوَا سے مراد فقر آء کو اُدھار دے کر زائد لینا ہے۔ اس کی نشان دہی بڑے واضح الفاظ میں 2/280 آیت کر رہی ہے۔ اُدھار لینے والے کو میرہ تک مہلت دو۔

☆ حاجتمند کو اُدھار دینے کا تصور اسلامی ریاست کے قیام سے پہلے کا دور ہے۔ اسلامی ریاست میں حاجت مند کی ضرورت کو پورا کرنا اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔

☆ اسلامی ریاست کے قیام سے پہلے بھی دعوت و تبلیغ کا مرکز موجود ہے۔ اس لئے صدقات کے مستحق لوگوں سے الرِّبْوَا لینے والوں کے خلاف مرکز کا اعلان جنگ ہے۔

قرآن میں الرِّبْوَا کا کلمہ نو (9) بار دوہرایا گیا ہے۔ آٹھ بار یہ لام تعریف سے آیا ہے۔ صرف ایک بار 30/39 آیت میں مِنْ رِبَاً نَّكَرہ تَوْنِ کے ساتھ آیا ہے۔ رِبَاً سے مِنْ حرف کا الرِّبْوَا کے لام تعریف کو حذف کیا گیا ہے اور لکھ دیا گیا ہے۔ اصل میں یہ الرِّبْوَا ہی ہے۔ یہاں بھی 30/39 سے پہلے ضرورت مندوں کا تذکرہ ہے۔ آیت ملاحظہ فرمائیے۔

فَإِنَّ ذَٰلِكَ لَفَرِيضَةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْكِينِ وَابْنُ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٩﴾ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَاٍ لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَمَّا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٤٠﴾ پس قربت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں نکلنے والے کو بھی اُن کا حق دے دو۔ یہ عمل اُن لوگوں کے لئے بہتر ہے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوں۔ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ 38 اور مذکورہ ضرورت مندوں کو جو تم بڑھوتری (2/275)

کی نیت سے دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال کے مقابلے میں وہی بڑھتا رہے پس یہ الرِّبَا ہے وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ جو تم زکوٰۃ کی نیت سے دیتے ہو تو تم اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو۔ یہی لوگ اللہ کے ہاں ترقی کرنے والے ہیں۔ 30/39

آیت نمبر 39 میں فی کا معنی مقابلہ کیا ہے۔ سورۃ البقرۃ میں تو اُدھار لینے والے کو الی میرۃ مہلت دینی ہے۔ اُسے صدقہ تک کر دینے کے لئے کہا ہے۔ یہ اُدھار لینے والا ایسا نہیں ہے جس کے پاس پہلے مال موجود ہے۔ اگر پہلے مال موجود ہے تو ضرورت مند کی تعریف کیا کریں گے؟ اس حرفِ فی میں بڑا اہم نقطہ ہے۔ جس کا عام معنی 'میں' کیا جاتا ہے۔

اور آیت کا معنی لوگوں کے مال میں مال شامل کرنا بن جاتا ہے۔ اس میں اُلجھن یہ ہے جس کے پاس پہلے ہی مال موجود ہے پھر اُس کی حاجت اور ضرورت کا معیار کیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے بلکہ یہ ضرورت مند ہے اور ادھار ضرورت پر صرف ہو جائے گا اور ادھار لینے والا مزید اپنی جیب سے دے گا۔ ادھار لینے والے کا تو ایک روپیہ بھی نہیں بڑھا اور ادھار دینے والے کا ایک طرفہ بڑھ رہا ہے۔ یہاں اس یک طرفہ بڑھوتری کو الرَّبُّوَا کہا گیا ہے۔

قُلِ الْعَفْوَ کیا ہے: 2/219 آیت میں **قُلِ الْعَفْوَ** کے معنی کئے جاتے ہیں زائد از ضرورت دے دو۔ قرآن زائد از ضرورت کی کوئی حد مقرر نہیں کرتا۔ سوال تو یہ ہے کہ کس مقصد کے لئے خرچ کرنا ہے جواب ہے کہ لوگوں کی عافیت کے لئے خرچ کرنا ہے جیسا کہ 2/215 میں خرچ کرنے کا مقصد خیر بتایا تھا اور والدین، اقربا، مسکین اور ابنِ سبیل پر خرچ کرنا بتایا تھا۔ 2/219 میں **قُلِ الْعَفْوَ** کہہ کر اتفاق کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ یہ انسانوں کی عافیت کے لئے عطفون ہوگا۔ اللہ کی ذات عفو اغفور اے۔ وہ عافیت اور مغفرت والی چیزیں پیدا کرنے والا ہے۔ کیا اللہ زائد از ضرورت چیزیں پیدا کرنے والا ہے۔ لہذا زائد از ضرورت کا معنی غیر موزوں اور منشاء ربانی کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ ترقی کے عمل کو بھی متاثر کرتا ہے۔ اور معاشرے میں ترقی کے لئے بچت کی سکیموں کی نفی ہو جاتی ہے۔ اور ذاتی ملکیت کا تصور بطور امانت جو اللہ نے انسان کو تفویض کیا ہے۔ اُسے بھی دھندلا کر دیتا ہے۔ انسانوں کی عافیت صدقات کے ذریعے اتفاق کا مقصد ہے۔

أَنْ لِّیْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى 53/29: انسان کے لئے صرف وہی ہے جس کی اُس نے کوشش کی۔ اس آیت کو اپنے سیاق و سباق سے ہٹا کر الرَّبُّوَا سے جوڑنا یسحر فون الکلمة عن مواضعہ نہیں تو اور کیا ہے۔ اس سے پہلے نمبر 28 میں ہے کہ یہ وہ وقت اور وہ جگہ ہے جہاں کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ اس جہان میں تو ایک دوسرے کی غلطیوں کا ازالہ کرنے والے اور بوجھ اٹھانے والے موجود ہیں۔ یہ تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہونے والے جہان کی بات ہے جہاں پھر موت بھی نہیں ہے۔ جب وہاں کے قوانین کو اس جہان میں لاگو کریں گے تو یہ ناممکنات کو ممکن بنانے کی لا حاصل کوشش ہوگی۔ آیت مبارکہ میں لئیس اور اِلَّا کا حصر کسی فرد کو بھی بغیر محنت کے کسی شے کا حق نہیں دیتا۔ اس کلمہ حصریہ میں کوئی استثناء نہیں ہے۔ بچے، بوڑھے، مریض اور عورت وغیرہ کا بغیر محنت کے کسی شے پر حق تسلیم کرنا اس آیت کی نفی ہو جاتی ہے۔ یہ صورتحال اس دنیاوی معاشرے میں ناممکن ہے کہ سو فیصد محنت کر کے کھانے والے ہوں۔ بچے، بوڑھے، بیمار اور عورتیں وغیرہ تقریباً پچاس فیصد سے زیادہ تعداد بغیر محنت کے ہے جن کے کھانے پینے کا انتظام محنت کرنے والے لوگوں کو کرنا پڑتا ہے۔ اللہ نے باپ کو اپنی اولاد کا بالغ ہونے تک کفیل بنایا ہے اور مرد کو بیوی کی کفالت کا ذمہ دار بنایا ہے۔ وراثت کے قانون میں بغیر محنت کے ورثہ جانداد کے وارث بن جاتے ہیں۔ کیا ایک ماں اپنے دودھ پیتے بچے کی کفالت سے دستبردار ہو سکتی ہے؟ یہ اس دنیا میں ناممکن ہے۔ لہذا مودبانہ گزارش ہے کہ اس آیت کو کسی بھی دنیاوی مسئلے کے لئے دلیل نہ بنایا جائے۔ الف لام معرفہ کی لغت کا جائز استعمال ضرور کرنا چاہئے کیونکہ اس کے ایک سے زیادہ مفہوم ہیں۔ من چاہی تاویل کا امکان ہے اس لئے قرآن کے باقی مقامات بھی

سامنے ہوں اور مشاہدات عالم کی روشنی سے بھی استفادہ ضروری ہے۔ مثلاً الخمر اور المیسر سے جب تک ہم خاص خمر اور خاص میسر مراد نہ لیں گے تو اس کا مفہوم واضح نہیں ہوگا اور عام مفہوم لینے سے ہر خمری شے اور آسانی سے ملنے والی شے حرام ہو جائے گی تو خود اندازہ لگائیں کہ عمل کرنے میں کتنی مشکل پیش آئے گی۔ یہ اصطلاح قرآن ہیں۔ جب تک یہ کلمات خصوصیت کے حامل قرار نہ پائیں گے قرآن فہمی میں دشواری ہوگی۔ الخمر کی وجہ سے جس جس شے سے نشہ بنتا ہے وہ بھی حرام قرار دی جائے اس طریقے سے چیزوں کو حرام قرار دینا بھی قرآن کا طریقہ نہیں ہے۔ مثلاً انگور سے نشہ بنایا جاتا ہے تو انگور کو بھی حرام قرار دیا جائے یہ قرآنی فتویٰ نہیں ہے۔

الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ 2/219: یہ دونوں کلمات الف لام معرفہ سے شروع ہوتے ہیں۔ خمر خمر شدہ شے کو کہتے ہیں اور میسر ہر شے جو آسانی سے مل جائے۔ ہمارا مشاہدہ ہے کہ نہ تو خمر شدہ شے حرام ہے اور نہ ہی ہر آسانی سے ملنے والی شے حرام ہے۔ کیونکہ ہم خمر شدہ اشیاء کھاتے ہیں اور والدین کی طرف سے بہت سی چیزیں ہمیں آسانی سے مل جاتی ہیں۔ اللہ کی طرف سے وراثت کا قانون بغیر محنت کے بڑی آسانی سے بہت سی چیزیں ہمارے نام منتقل کر دیتا ہے۔ لہذا مادے کے بنیادی معنی کی وجہ سے ہر شے کو حرمت میں شامل کرنا قرآنی تعلیم کے مطابق نہیں ہے۔ لہذا الف لام معرفہ کی خصوصیت الخمر کو صرف میڈیکل یعنی محکمہ صحت کی طرف سے جاری شدہ منشیات کی لسٹ تک محدود رکھتا ہے۔ نشہ آور اشیاء کے بارے حتمی فیصلہ صرف محکمہ صحت کے دائرہ اختیار میں ہے۔ جس شے کو وہ نشہ آور اشیاء کی فہرست میں درج کر دے وہ الخمر کہلائے گی۔ المیسر کو لام تعریف جوئے کی معروف شکلوں تک محدود رکھتا ہے۔ اللہ نے دونوں کو اثم "کسی پر فرمایا ہے۔ 7/33 میں اثم" کو حرام قرار دیا ہے۔ 5/90 میں الخمر اور المیسر کو رجس "فرمایا ہے۔ حکم ربانی ہے فاجتنبوہ پس اس رجس سے دور رہو۔ لہذا اللہ کی کتاب سے ان دونوں کی حرمت ثابت ہے۔ الزیلا کے بارے بھی اتنی لمبی لسٹ بنانے میں یہی فلسفہ کارفرما ہے کہ ہر قسم کی بڑھوتری کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ ایسا ذہن رکھنے والوں کے نزدیک کوئی کاروبار بھی الزیلا کی زد سے بچا ہوا نہ پاؤ گے۔ الزیلا کا قرآنی متوقف صدقات کے مستحق لوگوں کو ان کی غیر پیداواری مد میں مد کیلئے ادھار دے کر زائد لینا الزیلا کہلاتا ہے۔ لہذا کمرشل بینک، انشورنس کمپنیاں، کمرشل ادارے، کرایہ داری اور دوسری کاروباری شکلیں قرآنی نقطہ نظر سے الزیلا کی زد میں نہیں۔ کیونکہ یہ تمام شکلیں استحصالی نہیں بلکہ باہمی مفادات کے تحت عوام کی سہولت کے لئے کاروباری ادارے ہیں جو الزیلا کی حدود سے خارج ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے سرمایہ پر محنت مزدوری کر کے نفع لینا حلال ہے اور محنت کے بغیر سرمایہ کی بنیاد پر نفع لینا الزیلا ہے۔ یہ سب محنت مزدوری اور تجارت کے فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ تجارت میں نفع ہمیشہ سرمایہ پر ہوتا ہے مثلاً ایک سو بکری پر دس روپے نفع ملے گا۔ بغیر سرمایہ کے کوئی فرد ایک جگہ سارا دن بیٹھا رہے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ سرمایہ کی وجہ سے جتنے سینکڑے آئیں گے اتنی دہائیاں نفع کی ہوں گی۔ محنت اور مزدوری میں آٹھ گھنٹے کام کرنے کی مقرر شدہ اجرت ملے گی۔ سرمایہ کاری کا تصور ایسی جائداد ہوتا ہے جو فاضل پیداوار دے۔ سرمایہ مادی ہو یا غیر مادی اس سے نفع حاصل کرنا اور ترقی کرنا ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ ظاہر ہے جس کے پاس زیادہ صلاحیت

ہوگی زیادہ کمائے گا وہی دوسروں پر زیادہ خرچ کرے گا اور ریاست کو صدقہ دے گا۔ محنت و مزدوری میں اوقات کا رکا معاوضہ ہے اور تجارت میں بکری (sale) پر بحساب فی صد نفع ہوتا ہے۔ تجارت میں سرمایہ کے بغیر محنت نہیں ہو سکتی لہذا سرمایہ کاری کے بغیر محنت کے کاروبار میں شمولیت جائز ہے۔ سرمایہ داری حرام ہے۔ سرمایہ کاری البیع ہے۔ کمرشل ادارے رقم جمع کر کے قومی ترقی میں سرمایہ کاری اور نفع بخش کاروبار کرتے ہیں۔ یہ خیراتی ادارے نہیں۔ لہذا کمرشل اداروں میں سرمایہ کاری کرنا البیع ہے الزَّيْلُوَا نہیں۔ صدقات پر چلنے والے ادارے جہاں سرمایہ کاری نہیں ہوتی مثلاً تعلیمی ادارے، ویلفیر سنٹر اور اسپتال جو صدقات پر چلتے ہیں۔ ایسے اداروں کو ادھار دے کر زائد لینا الزَّيْلُوَا کہلائے گا۔ لہذا صدقات کے مستحق ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کیلئے جو غیر پیداواری مد میں ادھار دیا جائے اُس پر زائد لینا الزَّيْلُوَا کہلائے گا۔ اس کے علاوہ کمرشل بنیاد پر کسی کو ادھار دے کر اُس کے کاروبار میں شریک ہو کر نفع میں شریک ہونا البیع کہلاتا ہے۔ لہذا یہ حلال ہے۔ الزَّيْلُوَا معاشرے کیلئے تباہی اور مرکز رسالت سے جنگ ہے۔ یہ بالکل جائز نہیں ہے۔

کرایہ داری سے الزَّيْلُوَا کا کیا تعلق ہے: کرایہ داری الزَّيْلُوَا نہیں۔ کرایہ داری کی حرمت کیلئے کوئی نص نہیں ملی تو الزَّيْلُوَا کا معنی کرایہ بھی کر دیا۔ پھر کرایہ داری حرام ہے تو پھر جس شے پر بھی کرایہ ہو وہ حرام ہے۔ مکان و دکان کا کرایہ حرام باقی کرایے حلال۔ دو قسم کے کرایوں کا تصور کج فہمی اور تضاد کا نظریہ ہے۔ کرایے کی ہر قسم الزَّيْلُوَا ہے یا الزَّيْلُوَا نہیں۔ کرایے کا دو ہر ا معیار ہی موقف کو غلط ثابت کرنے کیلئے کافی ہے۔ کرایہ داری البیع کہلاتی ہے۔ لوگوں کی سہولت کیلئے جیسے ٹرانسپورٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح لوگوں کی سہولت کیلئے رہائشی منصوبے بنائے جاتے ہیں جو کرایے پر دیئے جاتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بِنِجَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ قَفِ اِئْمَانًا وَالْوَلَاةِ

تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ تمہاری باہمی رضامندی سے جو تجارت ہو (2/188)۔ البیع خود کرو یا کسی سے کراؤ اس میں اصل شے سرمایہ ہوتا ہے۔ سرمایہ جتنی دفع نفع کمائے گا سرمایہ کار اُس نفع میں شامل ہو گا۔ اگر حساب میں دشواری ہو تو قسڈ بھی کیا جاسکتا ہے۔ لیکن یہ باہمی رضامندی سے ہوگا۔ البیع نفع کمانے کیلئے سرمایہ کو کاروبار میں لگایا جاتا ہے۔ الزَّيْلُوَا سرمایہ کو کاروبار میں لگائے بغیر نفع حاصل کرنے کا نام ہے۔ یہ ضرورت مند کی ضرورت پورا کرنے کیلئے دیا جاتا ہے جو وہ ضرورت پر خرچ کر لیتا ہے اور اُس سے کوئی نفع نہیں کماتا اور اُسے زائد دینا پڑتا ہے۔ اسے الزَّيْلُوَا کہتے ہیں۔ اب الزَّيْلُوَا کے بارے معلوم ہوا کہ

☆ یہ ایک خاص بڑھوتری ہے جو کسی ضرورت مند کو ادھار دے کر اصل زر سے زائد وصول کی جاتی ہے۔ اُس ادھار سے وہ کوئی کاروبار نہیں کرتا اور نہ کوئی پیداوار لیتا ہے۔ وہ ضرورت پر خرچ کر لیتا ہے۔ ایسے ادھار پر زائد لینا الزَّيْلُوَا کہلاتا ہے۔ ☆

☆ فَسُبْحَنَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ☆